

بشری الکرام فی عمل المولد والقیام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحباہ اجمعین

اما بعد۔ اولی الابصار والہل بصیرت پر پوشیدہ نہیں کہ جب آفتاب جہاں تاب عالم کو اپنے نور سے معمور کرنا چاہتا ہے تو قبل طلوع طرب و سرور کا ایک پیش چاسا مان مہیا ہو جاتا ہے۔ جدھر دیکھئے دلربا یا نہ انداز ہے۔ اور فرحت و سرور و مسازہ صحر کا خوشما نظر دل کو وسعت آباد بنا دیتا ہے وحشت خیر بہاڑوں کا بھی سمان دلوں کو بھانے لگتا ہے۔ نسیم کی مستانہ رفتار ہر شاخ و برگ کو جذبہ میں لاتی ہے۔ تھنڈی تھنڈی ہوا و بدم قالب میں جان تازہ پہنچتی جاتی ہے۔ تاریکے کشنے حواس کو جو تیرہ و تار بنا دیتا تھا نورانیت فضا کو جو پھر نورانی بناتی ہے۔ طیور کے نعمات افسردہ دل کو غنچہ کی طرح کھلاتے ہیں۔ وجوش کی گرم جولانیاں دیکھ کر عقد و فکر دور ہو جاتے ہیں۔ غم ظلمت شب کے ساتھ منور اور دل سرور سے معمور ہوتا ہے یہ سب فیضان اوس نور کا ہے جو آفتاب عالم تاب کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق رکھتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ جب اجسام کے روشن کر نیوالے آفتاب سے اس قدر فرحت و مسرت ہر طرف جوش زن ہو تو آفتاب روحانی کے قدوم مہینہ نور سے کس قدر فرحت و سرور کا جوش ہونا چاہئے۔ دیکھئے مبداء کائنات سرور موجودات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ انا من نور اللہ و کل شیء من نورہی۔ یعنی میں اللہ کے نور سے بنا اور ہر چیز میرے نور سے پیدا ہوئی وہی نور ہے جس کی بواسطہ آئینہ شریف میں اشارہ ہے واللہ نور السموات والارض مثل نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح۔ اور ارشاد ہے قد جاء کم من اللہ نورٌ یہی مقدس نور ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا اور کون

سجود ملائک بنایا یہ وہ نور ہے کہ ساکنانِ ظلمت کدہ عم کو اس قابل بنایا کہ انوارِ جہان کا تاباں کسین
اب علم کے کہ اس معنوی اور اصلی نور کے طلوع کے وقت عالم غیب و شہادت میں کس قدر
اہتمام ہوا تھا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت کی ولادت باسعادت کے وقت
مجھ سے ایک ایسا نور نکلا کہ اس سے تمام عالم منور ہو گیا۔ چنانچہ شام کے مکانات مجھے نظر
آنے لگے۔

عثمان ابن ابی العاصی کی والدہ جو میلاد شریف کی رات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت
میں حاضر تھیں۔ بیان کرتی ہیں کہ قبل ولادت شریف گھر میں جدھر میں نظر ڈالتی تھی لوزی نور
نظر آتا تھا اور اس وقت ستاروں کی یہ کیفیت محسوس ہوتی تھی کہ گویا وہ اس مکان پر ٹوٹ پڑ رہی ہیں
شفاعی اللہ تعالیٰ عنہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ اس
نور سے مجھے اس قدر انکشاف ہوا کہ مشرق اور مغرب تک میری نظر پہنچنے لگی اور روم کے
مکانات میں نے دیکھے۔ ہر چند یہ نور جبکی خبریں دی گئیں نظامِ انور ہی تھا مگر اسکی حقیقت کچھ اور ہی
تھی۔ بصارت کو ہم رنگ بصیرت کر کے کل جسمانی ظلمات کو منور کر دینا معمولی نور کا کام نہیں یہ
آفتاب کا نور تھا کہ اجسام کی سطح بالائی پر پڑھ جاتا بلکہ یہ اس ذات مقدس کا نور تھا جو انفعی اللہ
کی مصداق ہے یہ نور اجسام کے اندر سرایت کئے ہوئے تھا۔ غرض کہ اس عالم میں ایک خاص
قسم کی روشنی ہو ہی تھی جسکے ادراک میں عقل خیرہ ہے۔ اور اس روز ملائکہ کو حکم ہوا تھا کہ تمام سامان
اور تمام جناتوں کے دروازے کھول دیں اور زمین پر حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ کل ملائکہ کمال مسرت
سے زمین پر اتر آئے۔

اس روز نہ کوثر پر ستر نہ از خوشبو کے جھاڑ نصب کئے گئے تھے جبکہ اتر اہل جنت کیلئے سجود
بنایا جائیگا۔ اس واقعہ کی یادگار میں ہر آسمان پر ایک ستون زر و کاد اور ایک ستون یاقوت کا
نصب کیا گیا۔ اس رات میں شیاطین مقید کئے گئے۔ کامنوں کی خبریں بند ہو گئیں ساری
جہان کے بت مسرور ہوئے۔ فارس کے آتشکدے جبکی پرتش سالہا سال سے ہوتی
تھی بجھ گئی۔ اہران نجوم ہر طرف خبریں دینے لگے کہ نبی آخر الزمان کا تبارہ طلوع کیا اور قوم

بنی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی اب عرب و عجم ہی آخر الزمان کے طبع اور فرمان بردار ہو جائیں گے۔
 اوس رات بادشاہوں کے تخت ٹکڑا رہے گئے۔ ایوان کسریٰ کو زلزلہ ہوا جس سے چوڑے
 ٹنگے اسکے گر گئے زبان اشارت یہ کہہ رہی تھی کہ بادشاہ وقت کے چودہ پشت تک سلطنت
 رہے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ چودھویں پشت کے بعد ملک کسریٰ مسلمانوں کے قبضہ میں گیا۔
 غرض کہ اس مبارک رات میں اس قسم کے بہت سے قدرتی اہتمام ایسے ظہور میں آئے
 کہ جنکی نظیر نہیں مل سکتی۔ فی الحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی ایسی تھی کہ چونکہ
 آپ باعث ایجاد عالم و آدم ہیں۔ جیسا کہ۔ لَوْلَا اَنْتَ لَمْ يَخْلُقْ الْاَفلاكُ اور لَوْلَا لَمْ يَخْلُقْ
 خَلْقُكَ سے ظاہر ہے۔

نبوت جو سلطنت خدائی میں اعلیٰ درجہ کا منصب ہے اسکا سلسلہ آپ ہی سے شروع ہوا جیسا
 حضرت فرماتے ہیں کنت نبیاً و آدم بین السماء و الطین۔ اور ایک روایت میں ہے
 کنت نبیاً و آدم بین الروح و الجسد یعنی میں اسوقت نبی تھا کہ آدم علیہ السلام ہنوز
 پیدا نہیں ہوئے تھے پھر تمام انبیاء کو یا آپ کے امتی بنائے گئے۔ کیونکہ آپ پر ایمان لانے کا
 صرف حکم ہی نہیں بلکہ نہایت شد و مد سے اقرار لیا گیا۔ کما قال اللہ۔ وَاِذَا اخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ
 الْبَنِيۡۤ اِٰدِمَ اَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاعِلٌكُمْ رَسُوْلًا مَّصْدُوْقًا لِّمَا عَمَلْتُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَهْتَفُوْنَ قُلْ اَعْرِضُوْا عَنْ اَقْرَبِيۡمَ وَاخِذُوْا بِالْحِمْلِ اَصْرِيۡ قَالُوْا اَقْرَبُ مَا قَال
 فَاصْبِرْ وَاِذَا مَعَكُمْ الشّٰهَدِيۡنَ۔

یعنی جب لیا اللہ نے اقاربوں کا کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم پھر اسے تم پر آپ
 رسول جو سچ بتا دے اسکو جو تمہارے پاس ہے تو البتہ ایمان لائیو اور البتہ مدد دینا اسکو۔
 فرمایا۔ کیا تم نے اقرار کیا اور لیا سنئے اس پر ہمارے عہد میرا کہا انہوں نے اقرار کیا سنئے۔ فرمایا
 تو اب شاہد ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ شاہد ہوں اسنئے۔

اس سے ظاہر تمام انبیاء کا حضرت کے امتی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ سیوہ کل انبیاء میں
 حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہیں گے۔ اور شب معراج حضرت کی شان تمام انبیاء کو بتا دی گئی
 چنانچہ سب کے امام آپ ہی بنائے گئے اور سب نے آپ کی ائدائی کل انبیاء کا یہ حال ہو تو

اونکی امتوں کے امتی ہونے میں کیا تاثر ایسوجہ سے فرماتے ہیں۔ بعثت ائی الناس
لئے کل انسانوں کے طرف میں بعثت ہوا ہوں۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ و ما ادرسا
الا کافة للناس لبشیرا و نذیرا۔ یعنی ہم نے تمکو سب آدمیوں کے لئے
خوشی اور ڈر سنائے کو۔ ہر چیز معنوی طور پر موسیٰ علیہ السلام حضرت کی امت میں داخل ہے۔
توریت میں حضرت کی خاص امت کے فضائل پر مطلع ہوئے تو دعا کی کہ ظاہری طور پر بھی
کی امت میں داخل ہوں۔

عالم ملکوت میں آپ کی نام آوری اور شہرت کیلئے یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ کہ حق تعالیٰ نے اپنے
نام مبارک کے ساتھ آپ کا نام نامی یعنی محمد رسول اللہ عرش پر اور ہر ایک آسمان میں جگہ جگہ اور
جنت کے جہازوں اور طوبی اور سدرۃ المنتہی کے ہر ایک پتے پر اور حورون کے سینوں
اور فرشتوں کے جبینوں پر لکھا۔ جب تک کہ آدم علیہ السلام نے حضرت کے واسطے سے یکسر
دعا نہ کی کہ یا رب تجی محمد لکنا حضرت فی معانی نہوئی۔

یہ اور انکے سوا بہت سی روایتیں الحضانۃ الکبریٰ اور التہجد السویہ اور مواہب لدنیہ اور
شفا رقیعی عیاض وغیرہ میں مذکور ہیں جن سے ثابت ہے کہ حضرت کا نام مبارک محمد (صلی اللہ
وسلم علی مسماہ) تمام عالم ملکوت والسموات میں لکھا ہوا ہے۔ مقصود اس سے ظاہر ہے
اہل ملکوت وغیرہم معلوم کر لیں کہ تمام عالم میں حضرت سے زیادہ کسی اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں
چنانچہ آدم علیہ السلام نے یہی خیال کر کے حضرت کے نام کے وسیلہ سے مغفرت چاہی۔

اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ نام مبارک حضرت کے لئے کیوں تجویز فرمایا گیا۔ بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے کو
نہایت محبوب اور محبوب ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے ایسوجہ سے قرآن شریف کی
ابتداء الحمد للہ رب العالمین سے ہو چکے معنی یہ ہیں ہر طرح کی۔ حمد خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا
پروردگار ہے۔ اور ناز جو تمام عبادتوں میں اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ اسکی ابتدا بلکہ ہر نعمت کے
ابتداء میں الحمد للہ ہی کا حکم ہے۔ اور اہل ایمان جب جنت میں جائینگے ہر کرتے ہوئے جائینگے
کہما قال اللہ تعالیٰ سو آخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ یعنی آخر کار ان کا یہی ہے
کہ سب تعریف واسطے اللہ کے ہے جو پروردگار ساری جہان کا ہے۔ انتہی۔

یکہ کہ تمام حمد جب حق تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں جبکہ مطلب یہ ہوا کہ سب حامدین اور
مالی محمود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محمد یعنی محمد کر وہ شہد ہوئے ہیں کیا تامل باوجود اسکے
تب حق تعالیٰ نے ازل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص فرمایا اور ابتدائی انکسار
سے عالم ملکوت میں اوسکی شہرت دی تاکہ اہل ملکوت پر یہ منکشف ہو جائے کہ جس لفظ کے
کام صدق جناب باری ہو وہ لفظ جگہ کے لئے تجویز کیا گیا وہ ضرور ایسے ہونگے کہ عالم میں انکا
ظہر نہ ہوگا۔ اس سے کمال وضاحت یہ بات ثابت ہوگی کہ عالم میں حضرت کا مثل نہیں ہو سکتا
کیونکہ اب ممکن نہیں کہ کوئی دوسرا شخص ازل سے محمد ہو سکے۔ اور اس سے یہ بھی صاف طور پر
معلوم ہوا کہ جتنی تعریف و توصیف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کی جائے باعث خوشنودی
آہی ہے کیونکہ اس لقب کے عطا کرنے سے اور کیا مقصود ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اشعار نعتیہ سے خوش ہوتے تھے۔ چنانچہ انشا خوشنودی آہی تھا۔ النہجۃ السوئیۃ
میں لکھا ہے کہ حضرت کی امت کا لقب کتب سابقہ میں حمادین ہے۔ تعجب نہیں کہ اس لقب
سے اس طرف بھی اشارہ ہو کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و کثرت سے کہیں گے اگرچہ
حضرت کے بہت سارے نام ہیں مگر چونکہ یہ پیارا نام حق تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے اسلئے ایمان
سے اوسکو کمال درجہ کا تعلق ہے۔ چنانچہ النہجۃ السوئیۃ میں لکھا ہے کہ کافر جب تک محمد رسول اللہ
نہ کہے اوسکا ایمان صحیح نہیں۔ اور بجائے اوسکے اچھا کہنا کافی نہیں ہو سکتا۔ اس میں سہمی ہے کہ
ایمان لانے ہی کے وقت آدمی سمجھ جائے کہ حضرت قابل حمد و ثناء ہیں اور حمد زبان اور دل سے
کیا کرے۔ اور اسی میں بیعتی کی روایت نقل کیا ہے کہ ایک جگہ محدثین کا مجمع تھا یہ سلسلہ پیش ہوا کہ
عرب کے اشعار میں کونسا شعر محمد ہے۔ سب کا اتفاق حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اس
شعر پر ہوا۔

و شوق لم من اسمیہ لیسجد فذوالعشر ش محمد و ہذا محمد

یعنی حق تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان بتلانے کے لئے اونکا نام اپنے نام
سے مشتق کیا چنانچہ حق تعالیٰ محمود ہے اور ہمارے نبی کریم محمد ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) چونکہ لفظ
محمد کے معنی میں کمال درجہ کی جلالت شان معلوم ہوتی ہے جیسا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی

شعر سے بھی ظاہر ہے۔ اس لئے ابن جلی نے اس کے فہم معنی میں تفسیر ہو کر یہ تفسیر کی کہ وہ علم پر عمل ہے۔
 مگر النہجۃ السوید میں لکھا ہے کہ علماء نے اس کی غلطی ثابت کی اور کہا کہ وہ منقول اور باب تفصیل سے
 اسم مفعول ہے جس کے معنی چمک رہا ہے۔ اور صحاح میں لکھا ہے کہ النہجۃ الذی کثرت خصالہ الخیر
 انھی۔ غرض کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے ہر ایک موطن و مقام میں ممتاز اور محمد رہے۔ النہجۃ
 میں لکھا ہے کہ جس رات آپ پیدا ہوئے ملائکہ آپ کو خلیفۃ اللہ کہتے تھے۔ دیکھئے حق تعالیٰ نے
 ملائکہ سے آدم علیہ السلام کے باب میں فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ جس سے ظہار
 ہے کہ ان کی خلافت صرف زمین سے متعلق تھی۔ لیکن فرشتے چونکہ افلاک وغیرہ میں دیکھتے تھے
 کہ حضرت کا نام مبارک حق تعالیٰ کے نام مقدس کے ساتھ ہر جگہ مکتوب ہے۔ اس لئے انہوں نے
 اذکون علی الاطلاق خلیفۃ اللہ کہہ دیا۔ اور فی الارض کی قید جو آدم علیہ السلام کی خلافت میں ملحوظ تھی
 نہیں لگائی۔ فرشتوں کی اس گواہی سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل ملکوت میں
 خلیفۃ اللہ ہیں۔ اسی وجہ سے تمام آسمانوں کے ملائکہ اس خلیفۃ اللہ کے سلام کے لئے روز
 میلاد حاضر ہوئے جن کا نزول اجمال تمام عالم کے حق میں رحمت تھا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔
 وما ادریٰ سلماک الا حمۃ للعالمین۔ جب آپ رحمت محمد پر اس عالم میں تشریف لائے تو
 کون ایسا شقی ہو گا کہ نزول رحمت سے خوش نہ ہو۔ روایت ہے کہ تمام عالم میں اس روز ہر طرف
 خوشی تھی مگر شیطان کو کمال درجہ کا غم تھا جس سے زار زار روتا تھا۔ جبریل علیہ السلام اس کی
 یہ حالت دیکھ کر رہ نہ سکے اور ایک ایسی ٹھوکر اس کو مارے کہ عدن میں جا پڑا۔ غرض کہ جبریل
 شریف کا غم کمال شقاوت کی دلیل ہے اس کی مسرت کمال سعادت کی دلیل ہوگی۔ جیسا کہ اس
 روایت سے ظاہر ہے جو کنز العمال وغیرہ میں مذکور ہے کہ ابولہب کو جب توبہ کرنے سے انکار
 لڑائی تھی خبر دی کہ تمہارے بہائی عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو لڑکا پیدا ہوا اس کو اس خبر فرحت
 آخر سے نہایت خوشی ہوئی اور اس بشارت کے صلہ میں اس کو آزاد کر دیا۔ ابولہب کے

علم پر عمل اس کو کہتے ہیں کہ لفظ معنی مناسبت کے دوسرے معنی میں نقل کیا جائے جیسے جعفر کے
 نہر کیلئے موضع تھا اور بعد کسی کا نام رکھا گیا اور منقول اس کو کہتے ہیں کہ نقل کے وقت معنی سابق کی

مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا تو اس نے اپنے سبب
 ہوئے کا حال بیان کر کے ہر دو شنبہ کی رات اس خوشی کے صلہ میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
 پیدا ہونے میں ہوئی تھی مجھ سے عذاب کی تخفیف ہو جاتی ہے اور میری اونٹلیوں سے پانی
 ٹھکنا ہے جبکہ پوسنے سے تسکین ہوتی ہے۔ دیکھئے جب ایسا ازلی شوق کی مذمت میں
 ایک کامل سورہ قنبتید الی الہب نازل ہے میلا و شریف کی سترت ظاہر کرنے کی وجہ
 سے ایک خاص قسم کی رحمت کا مستحق ہوا اور وہ بھی کہان عین دوزخ میں تو خیال کیا جائے کہ
 حضرت کے امتیوں کو اس اظہار سترت کے صلہ میں کسی کسی سرفرازان ہو گئی۔ اسی مضمون کو
 حافظ شمس محمد بن ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے نظم میں لکھا ہے۔

اذا کان ذاکا فاجار ذمہ و تبت یداہ فی الحجیم محمد ا
 الی ان فی یوم الاثنین دأما یخفف منہ للسرور باحمدا
 فما الظن بالعبد الذی کان یعمہ باحمدا و رافات موحدا

اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چند ولادت شریف ایک معین و دو شنبہ کے روز ہو
 مگر اس کا اثر ہر دو شنبہ میں ستر ہے اس لحاظ سے اگر ہر دو شنبہ اظہار ستر کیلئے خاص کیا جائے
 تو بے موقع نہ ہوگا۔

کم سے کم سال میں ایک بار تو اظہار ستر ہونا چاہئے اسی وجہ سے حرمین شریفین میں روز و ازہم
 شریف نہایت اہتمام ہوتا ہے یہاں تک کہ اس روز اور عیدوں کی طرح خطبہ پڑھا جاتا ہے اور
 تمام مسلمان خوشیاں مناتے ہیں خصوصاً مدینہ طیبہ میں تو دو روز سے قافلے پر قافلے چلے
 آتے ہیں اور مراسم عید ادا کئے جاتے ہیں۔ اور مکہ معظمہ میں ایک لطف خاص قابل دید ہے
 کہ ہر فرقے اور جرنے کے لوگ مسجد الحرام سے قبہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جوق جوق ہمتاز
 ہو کر جاتے ہیں۔ اور وہاں مولود شریف پڑا کر شیرینی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ اور مصلیٰ سالارہو
 حسنا ہو عند اللہ من مور و تمسین ہوتے ہیں۔ شیخ نجم الدین غسلی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ مولود شریف
 میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت
 اور ولادت اسے نہایت اور بچرت اور مدینہ شریف میں داخل ہونا اور وفات شریف یہ سب

دوشنبہ کے روز واقع ہوئے حضرت کے معاملات میں یہاں سے جیسے آدم علیہ السلام کے حق میں جمعہ تھا کہ اوکے پیدائش زمین پر اتنا۔ توبہ کا قبول ہونا۔ اور وفات سب جمعہ کے دن ہوئے۔ اس وجہ سے ایک ساعت جمعہ میں ایسی ہے کہ جو دعا راوس میں کی جائے قبول ہوتی ہے تو خیال کرو کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساعت ولادت میں اگر دعا قبول ہو تو کونسی تعجب کی بات ہوگی انتھی۔ علمائے اخلاف کیا ہے کہ میلاد شریف کی رات افضل ہے یا شب قدر جن حضرات نے میلاد شریف کی رات کو افضل کہا ہے ان کے دلائل یہ ہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ ملائکہ اس میں اتارتے ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شکر تنزل الملائکۃ والروح فیہا اور شب میلاد میں سید الملائکہ والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اجلال اس عالم میں ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ فضیلت شب قدر میں نہیں آسکتی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ شب قدر حضرت کو دی گئی اور شب میلاد میں خود حضرت کا ظہور ہوا جبکہ وجہ سے شب قدر کو فضیلت حاصل ہوئی اور ظاہر ہے کہ جو چیز ذات سے متعلق ہو بہ نسبت اس چیز کے جو عطا کی گئی افضل ہوگی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ شب قدر کی فضیلت صرف حضرت کی امت سے متعلق ہے اور دن کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور شب میلاد تمام موجودات کے حق میں نعمت ہے اس لئے کہ ان رحمۃ اللعالمین کا ظہور ہے جو کل موجودات کے حق میں نعمت عظمیٰ ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ جب طرح البولہب کے حق میں ہر دوشنبہ کی رات میں برکت مگر رہوتی ہے ہر دوشنبہ کی رات یا ہر تاریخ ولادت کی رات میں وہ فضیلت مگر رہوتی ہے یا نہیں۔ مگر اس میں شک نہیں کہ نفس شب قدر سے شب میلاد افضل ہے۔

جو ازا اور استجاب
مولود شریف -

اب مولود شریف کے جوازا اور استجاب کی دلیلیں سنئے۔ نجم الدین غبطی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ ہر سال مولود شریف معین روز میں کرنے کی اصل بخاری اور مسلم کی روایت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لیکے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے روز روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اسکی وجہ اس کے دریافت کی انہوں نے کہا کہ یہ روز وہ ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور

موسیٰ علیہ السلام کو نجات ہی اسلئے اسکے شکر یہ مین عاشورہ کے روز ہم لوگ روزہ رکھا کرتے ہیں
 آپ نے فرمایا: حق یہی انکم یعنی تم سے زیادہ ہم اسکے متقی ہیں۔ چنانچہ آپ نے بھی اس
 روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اسکا حکم فرمایا۔ اس سونچا ہر ہے کہ جب کوئی اعلیٰ درجہ کی نعمت کسی معین روز
 مین حاصل ہوئی ہو اسکی ادائیگی شکر اس روز کے نظرون مین کرنا مستون ہے اور چونکہ کوئی
 نعمت رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے فضل نہیں ہو سکتی اسلئے
 بہتر ہے کہ اس شکر یہ مین اقسام کی عبادت مین مثل صدقات اور اطعام طعام وغیرہ روز میلاد شریف
 اولیٰ جائیں۔ انتھی۔ ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے
 پیشتر حافظ ابن جب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کے قریب قریب جواز مولود شریف لال
 کیا ہے۔

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دوسری اصل مولود شریف کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس اپنا عقیقہ ادا فرمایا اور دیکر روایات سے ثابت ہے کہ آپ کے
 جد امجد عبد المطلب نے ساتویں روز آپ کا عقیقہ کیا تھا۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ عقیقہ دوبارہ
 نہیں کیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت کو اس اعادہ عقیقہ سے یہ معلوم کرنا منظور تھا کہ
 اعلیٰ درجہ کی نعمت پر اگر اعادہ شکر کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ اسلئے میلاد شریف کے روز
 اظہار شکر مین کھانا کھلانا اور اظہار مسرت کرنا مستحب ہے انتھی۔

رسالہ تمام النعمۃ الکبریٰ علی العالم مولد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مین حافظ ابن حجر کی رحمۃ اللہ
 نے ابن جریری کا قول نقل کیا ہے کہ مولود شریف کی اصل خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے نافذ ہے۔ مولود کی فضیلت کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ اسمین ارغام شیطان اور سرور اہل
 ایمان ہے انتھی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ان علما کی تصریحات سننا ہر ہے کہ جس سے اسکا
 مسنون اور مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے۔

شیخ الاسلام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صوم عاشورہ سے جو استدلال کیا ہے اسمین غور کیجئے کہ
 باوجودیکہ موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی ایک معین عاشورہ مین ہوئی تھی۔ مگر تمام سال کے ایام مین
 صرف اسی روز کو فضیلت حاصل ہے کہ اس نعمت کا شکر یہ اسی روز کر رہا سال ادا کیا جائے

جس سے ثابت ہے کہ گو واقعہ مکر نہیں مگر اس کی برکت کا اعادہ ضرور ہوتا ہے چہرہ دلیل یہ ہے کہ ہر دو شنبہ میں ابو لہب کیلئے اس کی برکت کا اعادہ ہوتا ہے۔

بعضے علمائے یہاں یہ کلام کیا ہے کہ صوم عاشورہ منسوخ ہو گیا ہے اس لئے اس کی فضیلت باقی نہیں رہی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان شریف کے روز دن کی فرضیت کے بعد اب کسی روزہ کی فرضیت نہیں ہے۔ اس سے صوم عاشورہ کی علت جو حضرت کے پیش نظر تھی اوہین کوئی فرق نہ آیا اس لئے کہ اس کے منسوخ کرنے کے وقت حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ نحن لسا احق بموسى منكم جس طرح روزہ رکھنے کے وقت نحن احق بموسى منكم فرمایا تھا اور نہ یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر لیا کہ زمانہ ہو گیا۔ ہر سال اس کا لحاظ رکھنا جائز نہیں کیونکہ اس میں اعادہ معدوم لازم آتا ہے۔ پھر باوجود اس روزے کے منسوخ ہونے کے احادیث میں اس کے فضائل وارد ہیں جس سے ثابت ہے کہ روزے کا حکم فرمانے کے وقت جو فضیلت ملحوظ تھی وہ اب بھی ملحوظ ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ فضائل منسوخ نہیں ہو سکتے اس لئے شیخ الاسلام رحمہ کے استدلال پر اس کے منسوخ ہونے کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ اس روزہ کی فضیلت بھی منسوخ ہو گئی تو بھی کوئی ہرج نہیں۔ اس لئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی سجد خوشی اگر ہو تو اون لوگوں کو ہوگی جن کو ان کے امتی ہونے کا دعویٰ تھا یعنی یہود کو ہین اس کی کیا ضرورت اگر اس کے سابق کے اس قسم کے واقعات کی خوشی ہم پر لازم ہو تو ہفتہ کے تمام ایام انہی خوشیوں میں منہ ہو جائینگے۔ حضرت علی اللہ علیہ وسلم کو اس روزہ سے صرف امت کو توجہ دلانا مقصود معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم ایک نبی کی نجات پر شکر یہ ادا کرتے ہیں تو ہم کو ہماری ولادت کی سجد خوشی کرنی چاہئے۔ مگر طبع غیور کو صرف احتیاج فرمانا گوارا نہ تھا کہ ہمارے میلاد کے روز تم لوگ روزہ رکھا کرو بلکہ خود ہی اس شکر یہ میں روزہ و شنبہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ وقت تک نہیں بتائی کہ کیسے نہیں پوچھا اس لئے کہ بغیر استفسار کے بیان کرنا بھی طبع غیور کے مناسب حال نہ تھا۔ یہ بات مسلم شریف کی اس روایت سے ظاہر ہے کہ جب حضرت سے دریافت کیا گیا کہ آپ دو شنبہ کا روزہ کیوں رکھا کرتے ہیں فرمایا کہ وہ میری ولادت کا روزہ ہے اور اس روزہ میں قرآن نازل ہوا۔ اتھی سب غور کیجئے کہ جب خود بدولت ہمیشہ روز میلاد میں

شکریہ کا روزہ رکھا کرتے تھے تو ہم لوگوں کو کس قدر اس شکریہ کی ضرورت پہنچانے کے لئے کوشش کرتے تھے۔
 ہم لوگوں کو خوشی میں نعمت عظمیٰ ہے اور اگر یہی لحاظ ہو تو اپنی ولادت کا شکریہ ضرور رکھنا تو فرماتے تھے
 کہ ہر شخص اپنی ولادت کے روز شکریہ کا روزہ رکھا کرے حالانکہ کسی روایت میں یہ وارد نہیں ہوا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس میں عمومی نعمت کا لحاظ تھا اور اس سے صرف تعلیم
 امت مقصود تھی کہ اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ہر ہفتہ میں ادا کیا جائے مرقاہ شرح مشکوٰۃ
 میں طاعلی قاری رحمہ نے طبعی رح کا قول نقل کیا ہے کہ جس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
 وجود اس عالم میں ہوا اور کتاب عنایت ہوئی تو روزہ کے لئے اس روز سے بہتر کونسا
 روز ہو سکتا ہے۔ غرض کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میلاد مبارک کا شکریہ ہر ہفتہ میں ادا
 کیا جائے۔ پھر اگر سال میں بھی ایک بار اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا نہ کیا جائے تو کس قدر بڑی
 اور بے قدری ہے۔ غرض کہ تکرار زمانے میں گوا عاودہ معدوم نہیں مگر ابتدائی فضیلت
 اس میں ضرور ملحوظ ہوتی ہے۔ دیکھئے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مذبح ہونے سے
 بچائے گئے جسکے سبب سے حضرت ابراہیمؑ اسماعیل علیہما السلام کو خوشی ہوئی ہر سال اس
 اس خوشی کا اعادہ ہوا کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ اس دن عید ہوتی ہے اور اس واقعہ
 کے پیش نظر ہو جائیکے لئے جس قسم کے افعال و حرکات اور حضرات اور حضرت بنی نبی کریم
 رضی اللہ عنہما سے صادر ہوئے اسی قسم کے حرکات کے ہم لوگ حج میں یا مومنین جیہا
 باجرہ رضی اللہ عنہما لئے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ میں سات چکر کئے تھے۔ ہم کو بھی
 حکم ہے کہ اس وسیع میدان میں سات چکر کیا کریں۔ میلین اخیرین کے مقام میں وہ دوڑ
 تھیں ہمیں بھی وہاں دوڑنے کا حکم ہے اسی طرح اور بہت سے افعال ہیں جن سے
 وہ اصلی واقعہ پیش نظر ہو جاتا ہے۔ اب اگر مولود شریف کے وقت سید المرسلین
 صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف و فانی مسلمانوں کے پیش نظر ہو اور تعظیم کیلئے
 اوٹھ کھڑے ہوں تو ایسی کونسی بے موقع حرکت ہوگی جس سے معن و طعن کیا جاتا ہو
 اور اقسام کے الزام لگانے جاتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت کے بار بار پیدا ہونے کے
 قائل ہیں ہم پوچھتے ہیں کیا حجاج دہبہ کو فوج کرنے کے وقت اسماعیل علیہ السلام کے بار بار

فوج کرنے کا خیال کرتے ہیں۔

حالانکہ یہ گویا حکایت اُسی کی ہے۔

بخاری شریف کی کتاب الانبیاء میں روایت ہے جبکا شخص یہ ہے کہ سفر غزوہ تبوک میں جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرمقام حجر پر ہوا تو حضرت کو بدر لیلۂ وحی وہاں کے حالات پر اطلاع ہوئی اور فرمایا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی غلام کو مین کا پانی پیا کرتی تھی۔ قوم نے اوسکو اسبوجہ سے قتل کر ڈالا کہ وہ ایک روز سب پانی پی جاتی تھی حضرت صالح علیہ السلام نے بہت برا منع کیا مگر انہوں نے نہ مانا سپر عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک کئے گئے۔ اب تم لوگ اوس کو مین پر اتر دو جو اونٹنی کے لئے خاص تھا۔ اور دوسرے کو مین کے پانی سے احتراز کرو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے تو اون کو مین کے پانی سے آنا گوندھ لیا ہے فرمایا وہ خمیر اور سجا ہوا پانی سب پھینک دو اور اوس کو مین کا پانی لوجو اونٹنی کے لئے خاص تھا۔ پھر فرمایا کہ اوس قوم کی سکونت گاہ میں جب پہونچو تو روکتے ہوئے وہاں سے جلد گزر جاؤ۔ اور اگر رونا نہ آئے تو بیکلف روؤ۔ اس خوف سے کہ کہیں تم پر اونکا عذاب نہو جائے۔ چنانچہ جب اس قوم کے مکانات پر پہونچے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے اپنا سر مبارک ڈھانک لیا اور اونٹنی کو دوڑایا یہاں تک کہ اوس وادی سے نکل گئے دیہ خلاصہ اون روایتوں کا ہے جو بخاری اور فتح الباری اور تفسیر ابن جریر وغیرہ میں مذکور ہیں۔ (اسی طرح مسلم وغیرہ کی روایتوں سے ثابت ہے کہ حج مین وادی حمر جہان اصحاب فیل ہلاک ہوئے تھے وہاں سے جلد گزر جانا مسیہ سے۔ اب غور کیجئے کہ حضرت پر اوس مقام مین جو خوف طاری ہوا اوس سب کو روئے کا حکم فرمایا اور آپ نے بھی نہایت تواضع کی حالت مین چادر مبارک سے سر ڈھانکے ہوئے نہایت جلدی سے اوس مقام سے نکل گئے کیا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اون برگزیدگان حق پر اوس وقت سچ مچ عذاب اترتا وہ بھی ایسی حالت مین کہ صرف خوشنودی خدا و رسول کی غرض سے راہ خدا مین جان دینے کو چلے جا رہے ہیں۔ اور نہ ہا بھی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رکاب تھے جن کی شان مین وارد ہے ماسکان اللہ لیعد بہم و انت فیہم یعنی خدا لے تعالے اون لوگوں پر عذاب نہیں کرتا جن مین آپ ہیں پھر

حضرت کو اس خوف سے کیا تعلق جو خود بھی جلدی سے وہاں سے گزر گئے کیا کوئی ضعیف
 بھی اس موقع میں ناشائستہ خیال کر سکتا ہے ہرگز نہیں۔ پھر یہ تمام آثار جو اصلی واقعہ کے
 وجود کے وقت مرتب ہونے کے لائق ہیں اس وقت کیوں ظہور میں آئے کیا اس وقت
 اس قوم پر عذاب او تر رہا تھا جبکہ دیکھنے سے یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر کوئی شخص بے باک نہ
 اس مقام میں چلا جائے تو اندیشہ ہے کہ مبتلائے عذاب ہو جائے اس لئے کمال
 خضوع سے روتے ہوئے جانے کی ضرورت ہوئی تاکہ خداے تعالیٰ اس عذاب سے
 بچائے اس سوال کا جواب سوائے اسکے کچھ نہیں کہ صرف اصلی واقعہ اس وقت پیش نظر
 ہو گیا تھا۔ جس پر آثار خوف مرتب ہوئے۔ پھر یہ حضرت نے اپنی رائے سے بھی نہیں فرمایا
 اس لئے کہ اس دوران مقام میں کیونکر معلوم ہو کہ اونٹنی کا کوان کونسا اور قوم کے کومین کونسی
 ہیں جن سے پانی لینے کی مانگت ہوئی بلکہ یہ سب وحی سے معلوم ہونے کی باتیں ہیں۔
 اس سے ثابت ہے کہ یہ سب تعلیم الہی تھی۔ اب فرمائے کہ اس وقت جو صرف اصل واقعہ کے
 پیش نظر ہونے سے حکم تھا کہ خوف و خضوع ظاہر کریں۔ اس طرح میلاد شریف کے پیش نظر
 ہونے کے وقت آثار فرحت و تعظیم ظاہر کئے جائیں تو خدا اور رسول کی مرضی کے مخالف
 ہونے کی کیا وجہ کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ صحابہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 تھا قہو مولدکم - غرض کہ یہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ میلاد شریف کے وقت جو
 قیام کیا جاتا ہے وہ شرک یا کفر وہ ہے۔

تخلیل اور تصور پر آثار کا مرتب ہونا فطرت انسانی میں داخل ہے جیسے کسی خوشی کے واقعہ کے
 خیال کرنے پر آثار بشارت چہرہ سے نمایان ہوتے ہیں اور غم کا واقعہ یاد کرنے سے آنسو
 ٹپک پڑتے ہیں۔ کنز العمال میں روایت ہے کہ ایک روز عمرؓ نے صبح کی نماز میں سورہ یوسف
 شروع کی جب اس آیت پر پہنچے و ابیضت عیناہ من الحزن فہو عظیم جسمین
 حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم و بکا کا ذکر ہے۔ آپ پر ایسا گریہ طاری ہوا کہ آگے بڑھ
 نہ سکے آخر کو کچھ کر دیا۔ شریعت میں بھی اس تخلیل اور تصور کا اعتبار اور لحاظ کیا گیا ہے چنانچہ
 جامع الصغیر میں اس مضمون کی روایتیں مذکور ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

کسی کا نام محمد رکھو تو اس کا اکرام کرو۔ اور اس کو برا مت کہو اور اذیت نہ پہنچاؤ۔ دیکھئے نام جو
 صرف الفاظ ہیں ان میں یہ اثر کہاں سے آگیا کہ اپنے مسیٰ کو ایسی عزت بخشے۔ دراصل
 یہ اوس تخلیل کا اثر ہے جو اس لفظ کی تذکر کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
 مبارک پیش نظر ہو جاتی ہے۔ یہ بحث کسی قدر بسط سے ہم نے انوار احمدی میں لکھی ہے۔
 فتح الباری میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حج میں جو تعلیم یعنی لبتیک
 کہا جاتا ہے اسکی وجہ احادیث میں یہ وارد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اذن
 فی الناس بالحق یعنی لوگوں میں پکارو کہ حج کیلئے آمین چنانچہ انہوں نے پکار دیا۔ اب جو
 لبتیک کہا جاتا ہے اوس کا جواب ہے دیکھئے یہ لبتیک حالت احرام میں کس خضوع اور شوع
 سے کہا جاتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے رد و بھی یہ جواب دیا جاتا تو اس سے زیادہ
 تواضع نہ ہوتی۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بلا یا تھا اس کو برا رسال گزر گئے اور وہی آواز
 ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ولادت تو اس کے
 بہت بعد ہے اگر اوس وقت خاص کا نقشہ ہمارے آنکھوں میں کھینچ جائے تو کونسی تعجب
 کی بات ہے اور حسب طرح ہم وقت معین میں لبتیک کہہ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح وقت
 معین میں فداک ابی وانی یا رسول اللہ کہہ کھڑے ہو جائیں تو کونسی بُری بات ہوگی۔ اب
 رہی یہ بات کہ مولود شریف قرون ثلاثہ میں بخین تھا تو یہ بھی قابل تسلیم نہیں اس لئے کہ جتنی
 روایتیں مولود شریف میں پڑھے جاتے ہیں وہ موضوع نہیں بلکہ کتب احادیث میں سب
 موجود اور صحابہ سے منقول ہیں جس سے ثابت ہے کہ جتنی روایتیں مولود کی کتابوں میں
 پڑھی جاتی ہیں وہ سب صحابہ کے زمانہ میں پڑھے جاتے ہیں۔ البتہ نئی بات یہ ہے کہ تیسرا اثر
 سے متعلق حدیثیں ایک جگہ جمع کر دی گئیں مگر یہ بھی قابل اعتراض نہیں اسلئے کہ محدثین نے
 بھی آخر ہر قسم کی حدیثوں کو علاحدہ علاحدہ کر دیا ہے جو صحابہ نے نہیں کیا تھا۔ پھر صحابہ وغیرہم کا
 دستور تھا کہ جب کوئی واقعہ پیش نظر ہوتا تو اس سے متعلق جتنی حدیثیں یاد ہوتیں پڑھ
 دیتے اس طرح میلاد مبارک کا واقعہ پیش نظر ہونے سے وہ سب روایتیں پڑھی جاتی ہیں
 اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولود شریف کا پڑھنا صحابہ کی سنت ہے۔ اب اگر محل اعتراض

ہے تو یہی ہے کہ میلاد شریف کی محفلِ قدسِ ثلثہ میں اس صلیت پر تھی سوا کا جواب یہ ہے
 کہ اس محفلِ مبارک سے ایک بڑی مصلحت متعلق ہے وہ یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ اور دوسرے
 اقوام اپنے اپنے بنیوں کی پیدائش کے روز خوشیاں منا کر اپنے محبت کا ثبوت دیتے ہیں
 اور اندیشہ علمائے یہ خیال کیا کہ بعد زمانہ نبوی سے مسلمانوں کی طبیعتوں میں بے باکی پیدا
 ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ نماز و روزہ میں بھی لوگ قصور کرنے لگے جس سے دوسرے
 اقوام میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ اب مسلمانی برائے نام رہ گئی ہے اور وہ رعب و داب
 جو جاننا مسلمانوں کا اونکے دل میں تھا کہ یہ لوگ اپنے نبی کے حکم پر جان دینے کو مستعد ہیں
 جانے لگا۔ اگر یہی خیال انکھاتر ترقی پذیر ہوا اور مسلمانوں میں کوئی جوشِ اسلامی باقی نہ رہے تو
 چند روز میں بالکل بے وقعتی کی نگاہوں سے وہ دیکھے جائینگے اور معرضِ تلف میں ہو جائیں گے
 اسلئے یہ تدبیر نکالی کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جوش انکے دلوں میں پیدا کر دیا جائے
 چنانچہ مجالس و عظیمین عموماً ایسے مضامین بیان کرنے لگے جو باعثِ ازدیادِ محبت ہوں مثلاً
 شفاعت کا مسئلہ اور اصحابہ اور اولیاء اللہ کے فضائل اور حکایات اور معجزات اور فضائلِ نبوی
 صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیان کرنے لگے جن کے سنتے سے اپنے نبی کی عظمت و حسنِ نشین
 اور باعثِ ترقی محبت ہو پھر محفلِ میلاد کی بنیاد ڈالی جس سے موافقین اور مخالفین کا امتیاز
 ہو جائے کیونکہ مخالفین کو حضرت کی پیدائش کی خوشی ہرگز نہیں ہو سکتی بلکہ اسکا سخت صدمہ
 انکے دلوں پر ہوتا ہے جس طرح خاص میلاد کے روز شیطان پر ہوا تھا غرغندہ اسکا یہ اثر
 ہوا کہ ہر فقیر و امیر بقدر حیثیت اس محفلِ مبارک میں روپیہ صرف کر کے اسکا غلی ثبوت دیتا ہے
 کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے و عاگو اور آپ کے وجودِ باجود سے خوش ہوں گے
 میں ہیں جس سے مخالفین پر یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان اس بگڑی حالت میں ہیں اپنے نبی کے
 شیعہ اور دلدادہ ہیں، بعض شناسانِ زمانہ خوب جانتے ہیں کہ یہ جوشِ محبت اسلامی کوئی
 معمولی بات نہیں بلکہ یہی جوشِ مخالفوں سے انکو ممتاز اور علیحدہ کرنے والا ہے۔ اگر یہ جوش
 محبت بھی جاتا رہے تو اکثر مسلمانوں کی حالت گواہی دیگی کہ انکو نہ احکامِ دینیہ سے تعلق ہے
 نہ اپنے نبی سے محبت اور ظاہر ہے کہ اس بے تعلقی کا کیا سبب اثر مسلمانوں پر پڑے گا

غرض قطع نظر فضیلت اور استجاب کے مولود شریف میں ایک ایسی مصلحت ملحوظ رہی گئی جو دین و دنیا میں محمود مطلوب ہے۔

دین میں اسوجہ سے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب تک آدمی کربھی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے مان باپ اور اولاد اور مال سے بلکہ اپنی جان کی محبت سے زیادہ اسکا ایمان قابل شمار نہیں اور دنیاوی مصلحت وہ جو مذکور ہوئی جسکو اسرار شناسان اسلام جانتے ہیں کہ موجد نے اسکو کیوں ایسا دیکھا مصلحت وقت کا لحاظ رکھنے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے کیونکہ نہیں صد ہا احادیث اس پر شاہد ہیں اسکو دیکھ لیجئے کہ قبل ہجرت کس قسم کے احکام اور حالات تھے اور بعد ہجرت قوت اسلام کے زمانہ میں کس درجہ پر پہنچے۔ اوائل حدیث یہ بھی جانتے ہیں کہ آخری زمانہ کے مسلمانوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی سہولتیں فرمائی ہیں۔ یہاں تک تو فرادیا کہ دسویں حصہ پر بھی اگر وہ لوگ عمل کر لیں تو صحابہ کے برابر انکو ثواب ہوگا۔ اب انصاف کیا جائے کہ مصالح دینیہ و دنیویہ پر لحاظ رکھ کر محفل میلاد شریف کیجئے تو کیا وہ باعث دخول و نزخ ہوگی۔ اور وہ ارشاد دنیوی کہ اعمال کے حسن و قبح کا دار و مدار نیست پر ہے اور خداے تعالیٰ عمل کو نہیں دیکھتا ہے۔ نتیجہ کہ دیکھتا ہے وغیرہ۔ احادیث معاذ اللہ بیکار ہو جائیگی ہرگز نہیں۔ غرض کہ اس قابل تحسینیت کے بعد ہمارا حسن ظن تو یہ ہے کہ یہ عمل باعث خوشنودی خدا اور رسول ہے۔ اور یقین ہے کہ بمصداق آنا عند ظن عبدی بی۔ یہ ہمارا حسن ظن بیکار نہ جائے گا۔ ہم اسکو مانتے ہیں کہ بعض علماء نے صرف حدیث کل بدعت ضلالت کو پیش نظر رکھ کر اس مجلس تبرک میں کلام کیا ہے مگر آپ نے دیکھ لیا کہ جو کتہ رس۔ دقتہ شناس علماء تھے۔ مثل حافظ۔ شیخ الاسلام۔ ابن حجر عسقلانی اور امام سیوطی وغیرہ۔ رحمہم اللہ انہوں نے اسکا حوزہ استجاب ثابت کر دیا۔ غور کیجئے کہ وہ بھی آخر مقتدا اور متجرب علماء نے جاتے ہیں۔ جن کے اقوال استدلال میں پیش کئے جاتے ہیں انکو گوارہ و مخالف اسلام قرار دینا کیونکر جائز ہوگا۔ ایسے موقع میں تو انکا احسان ماننا چاہئے کہ انہوں نے علاوہ اور مصالح کے شرعی طور پر بھی اسکا استجاب ثابت کر دیا۔

یہاں شاید ناواقفوں کو یہ غلطیاں ہوگا کہ ایک ہی چیز حرام اور مستحب کیونکر ہو سکتی ہے۔ پھر کیا ہے

کہ مولود شریف کو ایک جماعت حرام اور ایک جماعت مستحب کہتی ہے۔

اس خلیجان کو اس طرح دفع کیا جائے کہ جن علماء کی نظر محمد و درہی کہ مولود شریف قرونِ ثلاثہ میں نہ تھا وہ اس کی حرمت کے قائل ہو گئے اور جن کی نظر وسیع تھی وہ مصلح اور اعراض پر غور کر کے استجاب کے قائل ہو گئے۔

دیکھئے۔ صرف و نحو کا عالم نہ حضرت کے زمانہ میں تھا نہ صحابہ کے زمانہ میں گو حضرت علی کریمؓ نے چند قاعدے بیان فرما کر اس کی بنیاد ڈالی مگر تدوین اس کی ایک مدت میں ہوئی اور نہ قائل کی اصل قول ہو سکتی ہے نہ کوئی شرعی دلیل قائم ہو سکتی ہے۔ مگر چونکہ قرآن و حدیث کا سمجھنا سمجھنا ان علوم سے متعلق ہے اس لئے گو وہ بدعت ہیں مگر ان کی تعلیم واجب فرادی گئی اگر ہمارے دین سے ان علوم کو تعلق نہ ہوتا تو انہی حرمت پر ضرور فتویٰ دیا جاتا اس سے ظاہر ہے کہ غرض صحیحہ کے لحاظ سے کہی وجوب بھی آجاتا ہے جسکو وجوبِ دفع کہتے ہیں۔ پھر اگر مولود شریف میں باوجود بدعت ہونے کے استحباب آجائے تو کیا عجب غرضکہ علماء جانتے ہیں کہ اعراض مصلح اور جہات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔

جو ضرورت اس محفل مبارک کی ایجاد اور ابقا میں علماء متاخرین کے پیش نظر تھی اور اسکا وجوہ قرونِ ثلاثہ میں نہ تھا اس لئے کہ اس زمانہ کے کل اہل اسلام وقتاً فوقتاً ہر ایک امر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کلی ثبوت دیتے تھے جسکا اثر یہ ہوا کہ اسلام شرفاً و عزاً بالکلی جانباً زیوں سے پھیلاؤکا ضرورت نہ تھی کہ سال میں ایک بار اپنی محبت کا اظہار کریں۔ بخلاف اس زمانہ کے کہ کل اہل اسلام سال میں ایک بار بھی اگر اپنی سچی محبت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک میں ظاہر کریں تو غنیمت ہے۔

قرونِ ثلاثہ میں روز میلاد مبارک کے عید مقرر نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو علامہ سخی غنی علی نے کتاب التعلیف بالمولد الشریف میں مولد علامہ شمس الدین ابن النجری رحمہ سے نقل کیا ہے کہ جو روز میلاد شریف کا ہے وہی وفات شریف کا دن ہے۔ اس لئے سرور و غم برابر برابر ہو چکے تھے۔ اگر غور کیا جائے تو اوش شیفگانِ جمال نبوی پر وہ روز ایسی مصیبت اور ماتم کا تھا کہ جسکا بیان نہیں ہو سکتا جیسا کہ واقعات سے ظاہر ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں صحابہ

کی یہ حالت تھی کہ ہر مجلس ماتم کہ سبھی جاتی تھی چنانچہ ہماری شریف میں پہنچے کہ اوس زیادہ میں اتفاقاً صدیق اکبر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کا گزرنے کا انصار کی کسی مجلس پر ہوا دیکھا کہ سب زار زار رو رہے ہیں اوسکا سبب دریافت کیا اہل مجلس نے کہا کہ ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یاد آتی ہیں جن میں حضرت کے ساتھ ہم لوگ بیٹھتے تھے اب قرآن سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ دن آگئے کہ ہم لوگ اس دولت عظمیٰ اور فیضان مصاحبت سے محروم ہو جائیں۔ اور ان شیف نگان دیدار نبوی کی حالت کا اندازہ اس روایت سے ہو سکتا ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ ایک روز صبح کی نماز ہو رہی تھی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہر مبارک کا پردہ اس غرض سے اوٹھا یا کہ نماز کی حالت میں داخلہ فرماوین پردہ اٹھنا ہی تھا کہ صدیق اکبر نے اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور مارے غم و غشی کے قریب تھا کہ صحابہ نماز توڑ کر دیدار جان بخش سے اپنی آنکھیں تہنڈی کرین مگر حضرت کبار اگر کر سکتے تھے کہ عبادت الہی میں خلل واقع ہو فوراً یہ فدا کر پردہ چھوڑ دیا کہ نماز کو تمام کر لو یا دیکھئے صحابہ حضور قلب وغیرہ لوازم واداب نماز کو خوب جانتے تھے مگر غلبہ شوق دیدار نے سب بھلا دیا اور ایک ایسی حالت طاری ہوئی جو مصداق اس شعر کے تھی۔

در نماز خم ابرو کے نوچوں بایزادہ
حالتے رفت کہ محراب بغیر آدہ
روز وفات ہر چند صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نہایت استقلال اور تکلف سے کام لیا مگر خطبہ پڑھا اور مسلمانوں کو تسلی دی مگر حالت یہ تھی کہ وہ بھی ضبط گریہ خین کر سکتے تھے اور بے اختیار کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی وفات سے وہ چیز منقطع ہو گئی جو کسی نبی کی موت سے منقطع نہیں ہوئی تھی آپ کی نعمت جنت کی جلتے تھوڑی ہے اگر ہمارا بس چلتا تو ہم سب آپ پر سے اپنے کو فدا کر دیتے تھے ایک مرنیہ پڑا جب کا ایک شعر یہ ہے۔

یا لیسنی من قبل مہلک صحابی غیبت فی جہاد علی صحبہ

یعنی کاش میں اپنے صاحب کی وفات سے پہلے اپنی قبر میں مدفون ہوتا اور مجھ پر تیغ ڈالے جاتے۔

عمر کو تو اس صدمہ جان کا ہونے دیوانہ بنی بنا دیا تھا کچھ ایسے حرکات اذیت اور نفرت اوسے
 صادر ہو رہے تھے کہ سب حضرات زبان و لہز ان سے کٹنے لگی تھی کی مجال نہ تھی کہ اوسے کچھ کہہ سکے
 جب کہ یہ قدر افاقہ ہوا تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ان باپ آپ پر تو راہوں آپ پیشتر تو
 کے پاس خطبہ پڑھا کرتے تھے جب نمبر بنایا گیا اور آپ اوس خطبہ پڑھتے لگے تو سنتوں پر لپکے
 فران کا اس قدر صدمہ ہوا کہ آدمی کی طرح زار زار روتا تھا تو آپ کی امت کا کیا حال ہونا چاہیے
 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اذیت اور نفرت یہ حالت تھی کہ منہ سے بات نہیں کر سکتی تھی حضرت
 علیؓ کہہ کر اوس صدمہ پر اس قسم کا اتنا بار پڑا کہ باوجود اس قوت و شجاعت کے آپ زمین پر بیٹھ گئے اور
 اس وحشت و شواہد ہو گئی۔

حضرت فاطمہ الزہراء علیہا السلام پر اس صدمہ کا اثر اس قدر متہد ہوا کہ جب تک آپ زندہ رہیں
 گویا جانتے ہی نہیں کہ غصہ کیا چیز ہے۔

بلال رضی اللہ عنہ جب اذان میں اترتے تھے کہ رسول اللہ کہتے تو مسجد میں کہرام مچ جاتا تھا۔
 عبداللہ بن ابی اسحق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہی اس صدمہ جان ستان سے ہو گیا۔
 غرض کہ اس حادثہ کا گناہ سے کل صحابہ کی یہ حالت تھی کہ اوپر زندگی و بال جان ہو گئی تھی اب غور
 کیجئے کہ جب دو آدمی شریف کا روز اول شیفگان چال ہوئی اور سوختگان آتش فراق پر
 آتا ہو گا تو اولیٰ کیا حالت ہوتی ہوگی کیا ایسی حالت میں کسی قسم کی خوشی دل میں راہ پاسکتی ہے
 ہرگز نہیں ایک مدت تک مسلمانوں کی تقریباً اسی قسم کی حالت رہی۔ متاخرین نے دیکھا
 کہ اب مسلمانوں کے دلوں پر عموماً وہ جوش و شوق نہیں جو مقتضی غم و فتنہ ہوا حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے معنی تو صرف اس قدر ہیں کہ اس عالم سے دوسرے عالم کو
 تشریف لے گئے ورنہ حضرت کی زندگی میں کیا شک اس لئے اوس غم کو جو عارضی تھا کالعدم کر
 اصلی مسرت اور خوشی کو جس کا اثر قیامت تک باقی ہے پیش نظر رکھا اور اوس روز کو خالص
 روز عید قرار دیا جس میں کل اہل اسلام بالاتفاق اپنی محبت اور گرم جوشیاں ظاہر کر کے اپنی
 کائنات و دین چنانچہ اس قرار و ادعا کو تقریباً کل اہل اسلام نے مان بھی لیا اور صورت اجماع
 منعقد ہو گئی اور بمصدق ہمارا ہا اسلمون حنا فہم وعند اللہ حسن وہ قابل تحسین ہی ہوئے۔

پھر اردن حضرت نے اس سے بڑے بڑے فوائد بھی حاصل کئے چنانچہ نجم الدین غیبی رح نے
اور ابن حجر مکی رح نے انشمس الدین الجرجزی رح کا قول نقل کیا کہ مولود شریف کی خاصیت یہ ہے
کہ جس سال ہو محفل کی جاتی ہے اس سال بلا کون سے اس وقت ہے اور یہ نقطہ اعتقاد ہی بات
نہیں بلکہ اس کا تجربہ بھی کر چکا ہے۔ الحاصل محفل میا دین کے مصلحتین اور حضرت کے
پیش نظر ترین اور صالح کا لحاظ کرنا شرعاً محمود اور سنوں ہے۔ علامہ زرقانی رح نے شرح موعود
میں لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک منافق مراد اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی
کہ اپنا ملبوس خاص عنایت فرماؤ تا کہ برکت کے لئے اس کے کفن میں دو شامل کیا جائے حضرت
نے اپنا قمیص مبارک بدن سے اتار کر عنایت فرمایا اور دعا کہ اس مصلحت پر مطلع فرمایا کہ میں
جانتا ہوں کہ میرے قمیص سے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وہ منافق ہے مگر مجھے امید
ہے کہ اس رعایت خاص کی وجہ سے اس کی قوم سے ہزار شخص مسلمان ہونگے چنانچہ ایسا ہی
ہوا۔ دیکھئے حضرت کا پرین مبارک جو اعلیٰ درجہ کا تبرک ہے منافق جو کافر سے بھی بدتر ہے
اس کے کفن کے لئے دنیا پر گزشتہ کسی مسلمان کی طبیعت گوارا نہیں کر سکتی مگر حضرت نے عمومی
مصلحت کے لحاظ سے اس کو گوارا فرمایا۔

چنانچہ بخاری شریف اور فتح الباری میں ہے کہ عمرہ ایک بار خانہ کعبہ میں جا بیٹھے اور کہا کہ میرا
قصد یہ ہے کہ جب قدر سونا چاندی کعبہ شریف میں رکھی ہے سب مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔
ابو دآمل رح نے کہا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رح کو باوجودیکہ
آپ سے زیادہ مال کی احتیاج تھی مگر انہوں نے یہ خیال نہیں کیا عمرہ کرنے کا کہ بے شک
ان حضرات کی اقتدا مجھے بھی ضرور ہے۔

شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ کعبہ شریف کا خزانہ خرچ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تعظیم اسلام
اور ترمیم اعدا اس سے متعلق ہے اس لئے کہ خزانہ کعبہ شریف اس زمانہ میں شہر مکه
اس سے مستفاد ہے کہ شوکت اسلام کے لئے اگر کوئی ایسا کام کیا جائے جو ضرورت سے
زیادہ ہو اس کی اجازت ہے چنانچہ شیخ الاسلام رح نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ سونا چاندی
کی قندیلین کعبہ شریف اور مسجد نبوی میں لٹکائے کوئی الدین پسکی رح نے جائز لکھا ہے۔

اوس میں بھی حضرت شوکت اسلام ملحوظ ہے ورنہ ضرورت تو معمولی چراغوں سے بھی رفع ہو
 تھی۔ اسید طرح فتح الباری میں یہ بھی لکھا ہے کہ کعبہ شریفہ کو جو دیباچ کی کسوت پہنائی جاتی
 ہے اسکے جواز پر اجماع ہو گیا ہے اور لکھا ہے کہ قاضی زین الدین عبد الباسط نے حج کے
 شاہی ایک ایسی بہتر کسوت خانہ کعبہ کے لئے تیار کی کہ اس کی عمدگی بیان کرنے سے زبان
 قاصر ہے اور اس کی تحسین اس فعل کی کر کر یہ دعائیں دین کہ بسط اللہ تعالیٰ فی سرقہ و عمرہ
 و حرمہ اللہ عن ذالک احسن۔ المجازۃ دیکھئے اس میں بھی وہی شوکت اسلام ملحوظ ہے ورنہ
 اول تو گھر کو کسوت پہنانا کوئی ضروری بات نہیں اور اگر کسی قسم کی ضرورت ہے بھی تو بشر
 دیباچ کی ضرورت نہیں جس کے جواز پر اجماع ہو گیا ہے۔ اور کسوت خانہ کعبہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے زمانہ میں موجود تھی۔ خلاصۃ الونافا بخبار دار المعطفین میں لکھا ہے کہ عثمان نے مسجد نبوی کی
 تعمیر از سر نو نہایت تکلف سے کی چنانچہ دیواروں کے پتھر و بن نقش و نگا کیا گیا اور تون
 کے پتھر پر بھی نقش پر کار تھے سقف ساج کا بنوایا گیا جو اس زمانے کی بیش قیمت لکڑی تھی اور
 ممبر شریف پر غلاف پہلے آپ ہی لئے اوڑایا۔ دیکھئے یہ سب امور شوکت اسلام سے متعلق ہیں
 ورنہ یہی مسجد مقدس انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اس وقت تک نہایت سادگی اور
 تکلف سے عاری تھے۔ نہ نقش و نگا رہا نہ ممبر پر غلاف اوڑایا جاتا تھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل
 توجہ ہے کہ باوجودیکہ خانہ کعبہ اور ممبر شریف کا غلاف ہمیشہ صحابہ کے پیش نظر رہا کرتا تھا مگر کسی
 سے یہ اعتراض مروی نہیں کہ بے ضرورت کپڑا کیوں اوڑایا جاتا ہے کیا ان لکڑیوں اور گہر کو
 سروی ہوتی ہے جیسے ہمارے زمانہ کے بعض حضرات غلافوں کو دیکھ کر کہا کرتے ہیں۔
 اب یہ دیکھا جائے کہ مولود شریف میں کیا کام ہوتے ہیں اور وہ شرعاً جائز ہیں یا نہیں بڑے
 کام یہ ہیں اظہار سرور۔ تعین وقت۔ قصائد نقیہ کا پڑھنا۔ تقسیم شیرینی اور بخور کا جلانا وغیرہ
 اظہار سرور کا حال سنئے کہ باوجودیکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الفحاشین یعنی فحش
 والوں کو حق تعالیٰ دوست نہیں رکھتا مگر فضل اور حرمت الہی پر فرحت کرنے کا حکم ہے جیسا کہ
 قرآن شریف میں ہے قل بفضل اللہ وبرحمۃ فذلک فلیفرحوا یعنی لوگوں سے کہو
 کہ صرف اللہ کے فضل اور حرمت کی خوشی کیا کریں۔

مطلب ان آیتوں کا یہ ہوا کہ اگر کوئی خوشی کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کی خوشی کرے۔ اب غور کیجئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مہینت لزوم سے اس عالم کو عزت بخشا کیا بڑا فضل اور رحمت آئی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ آپ ہمہ تن فضل اور رحمت ہیں۔ چنانچہ النہجۃ السوۃ میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فضل اللہ ہی ہے جس پر ابن و حبیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمۃہ لانتعتم الشیطان الا قلیلاً یعنی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کرتے۔ اس سے ظاہر ہے کہ فضل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی اور اسی میں ذکر کیا ہے کہ حضرت کے اسماء یہ بھی ہیں۔ رحمہ۔ رحمۃ اللہ۔ نبی الرحمہ۔ رسول اللہ۔ رحمۃ اللہ اور آیہ شریفہ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین کو ذکر کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت نہ صرف مسلمانوں کے حق میں رحمت تھے بلکہ کفار کے حق میں بھی رحمت تھے اور یہ حدیث طبرانی اور حاکم سے نقل کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما رحمة مہدۃ یعنی میں اللہ کی رحمت ہوں جو تمہارے لئے ہر پہلو سے بھیجی گئی ہے۔ اب کہئے کیسے ہمہ تن فضل اور رحمت کے نزول کے روز کو ہم عید فرما کر دین تو ہم سے زیادہ ناقد و شناس کون ہو کہ خدا کے تعالیٰ کے ہر پہلو کی بھی سمجھنے کی قدرت حالانکہ فضل اور رحمت الہی پر خوشی کرنا سہارا فرض ہے جو آیہ موصوفہ فیذا لک فلا یغصوا سے ظاہر ہے تعیین وقت اسکا حال ابھی معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم عاشورہ خود بھی رکھا اور اس کے فضائل بیان فرمائے اور اس روایت سے بھی ظاہر ہے جو بخاری شریف کی کتاب الایمان میں ہے کہ کسی یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کی کتاب یعنی قرآن شریف میں ایک آیت ہے کہ اگر وہ ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم لوگ اس کے نزول کے دن کو عید بناتے آپ نے فرمایا کوئی آیت ہے کہا الیوم کملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دنیا جگہ کا ترجمہ یہ ہے کہ آج کے روز میں نے تمہارے دین کو کامل کیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کیا اور تمہارے دین اسلام سے رضی ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ آیت کس مقام پر اور کس روز نازل

یہودی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرفات پر کھڑے تھے یعنی حج کے روز اور جمعہ کا دن تھا
 انتہی شریعت بخاری شریف میں شیخ الاسلام علامہ غلامی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ یہاں پر شبہ ہوتا ہے کہ
 یہودی کا سوال تھا تو یہ تھا کہ اوس آیت سے جلالت شان مقفئے ہے کہ اوسکے نزول کا روز
 عید بنایا جاتا اور جواب میں مقام اور وقت نزول بیان کیا گیا جسکو سوال سے کوئی تعلق نہیں
 حالانکہ جواب میں سوال کی مطابقت چل رہی ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے
 اشارۃً جواب دیا کہ وہ دونوں روز ہمارے یہاں روز عید ہیں۔ اور ترمذی اور طبرانی وغیرہ کی
 روایتوں میں یہ تصریح موجود ہے کہ بچہ اللہ ہمارے یہاں وہ دونوں روز عید ہیں حال یہ کہ
 یہودی کا مقصود تھا کہ اس نعمت عظمیٰ کا دن اس قابل تھا کہ عید قرار دیا جاتا جس میں
 ہمیشہ خوشی ہو اگر تہی اس لئے کہ یہ عید جو سے ماخوذ ہے جسکے معنی مکر رہنے کے ہیں
 چونکہ روز عید مکر رہو اگر تہی اس لئے اسکا نام عید رکھا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اوسکو
 تسلیم کر لیا چنانچہ اوسکے جواب میں یہ کہہ دیا کہ ہمارے یہاں اوس نعمت کی دہری عید منجانب اللہ
 مقرر ہے ورنہ صاف لکھ دیتے کہ یہ تو لوگوں کی حماقت ہے کہ ایک گزشتہ واقعہ پر ہر سال خوشیاں
 منایا کرتے ہو۔ اب غور کیجئے کہ جب یہ مسلم ہے کہ یہی نعمت عظمیٰ کے حصول کا دن اس قابل ہے
 کہ ہمیشہ اوس میں خوشی اور عید کی جگہ ہے تو ہمارے کہ مسلمانوں کے نزدیک حضرت کی تشریف آوری
 اور نزول اجلال سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے پھر اگر اوس روز خوشی نہ کی جائے تو کوئی
 دن ایسا کس میں ایمانی طریقہ سے خوشی کی جائے گی۔ اگر اوس آیت شریفہ کے نزول کے
 روز دہری عید ہے۔ تو نزول اجلال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے دنیا مبارک
 کے روز اوس سے وہ چند زیادہ خوشی اور عید ہونی چاہئے۔

قصائد نعتیہ کا بڑھنا اہل حدیث جلتے ہیں کہ قصیدہ بانٹ سعاد جو نعت میں ہے خود بخود
 صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بڑھ گیا اور حضرت نے اوسکے صلہ میں چادر مبارک عطا فرمائی
 اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لئے ممبر رکھا جاتا تھا جب وہ اشعار نعتیہ پڑھتے تھے
 جسکا حال سننے انوار احمدی میں کسی قدر ربط سے لکھا ہے۔

تقسیم شیرینی۔ وہ اطعام طعام میں داخل ہے جسکی تعریف قرآن شریف میں مصرع ہے

کے ماقال تعالیٰ ویطعمون الطعام علیٰ حبه اسکے سوا بہت سے آیات و احادیث اسکی فضیلت میں وارد ہیں جو محتاج بیان نہیں۔

بخور جلانا۔ خلاصۃ الوفایں ابن ماجہ کی روایت مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد دن کو جمعہ کے روز بخور دیا کرو اور لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بخور دان آیا اور اسکو آپ نے سعد رحمہ کے حوالہ کیا کہ اوس میں بخور جلا کر ہر جمعہ اور رمضان میں ہر پنجہ کو بخور دیا کریں۔ اور ایک شخص اسی کام پر مامور تھا کہ جمعہ کے دن بخور جلا کر ہر شخص کے پاس لیجاویں اور سب کو معطر کریں۔ غرض کہ اکن اور اوقات متبرکہ میں بخور کی خوشبو سے اہل جلسہ کو معطر کرنا مسنون ہے۔

قیام۔ اس کا حال اوپر لکھا جا چکا ہے لیکن تھلہ یہاں بھی لکھا جائے تو بے موقع نہ ہوگا۔ احادیث مذکورہ بالا سے ثابت ہے کہ تنہیل پر اصل واقعہ کے آثار مرتب ہونا قطع نظر اسکے کہ اطبعی ہے۔ شریعت میں بھی اسکے نظائر موجود ہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب آیہ شریفہ و ابیضت عیناہ بڑھی تو روتے روتے بیخود ہو گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام تنوک میں انہما خوف و خشیت کیا۔ اور برابر ہر حال میں سبیل علیہ السلام کی خوشی کا دن ہمیشہ کیلئے روز عید مقرر ہوا۔ اور وہی علیہ السلام کی نجات کے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر یہ کار روز رکھا اور ترغیب امت کے لئے اوس کے فضائل بیان فرمائے۔ اور اپنی ولادت باسعادت کے روز یعنی روز و شنبہ حضرت ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ابو الہب کو و فرخ میں پانی پینے کو ملا کرتا ہے۔ خاص خاص واقعات کے آثار انکی خاص قسم کی تنہیل پر مرتب ہو کر تھے میں اس صورت میں اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تنہیل پر مسلمانوں کے دل میں فرحت پیدا ہو تو نہ شرعاً و نہ مومن ہے نہ یہ کہنا درست ہوگا کہ جو اصلی واقعہ پر آثار مرتب ہوئے ہیں تنہیل پر مرتب کرنا درست نہیں۔ اس بنا پر جتنی حدیثیں اس باب میں وارد ہیں کہ فرحت کے وقت کھڑے ہو جانا درست بلکہ مسنون ہے سب ہمارے مفید مدعا ہو گئیں۔ کیونکہ جب مسلمان میلاد شریف کے حالات سنیں تو انکو بحد خوشی ہوتی ہے اس وجہ سے کہ حضرت کا اس عالم میں

قشریف فرما ہونا اونکے لئے نجات اور فرحت ابدی کا باعث ہوا۔ کیا کوئی مسلمان ایمان کی راہ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ نجات و مسرت ابدی سے زیادہ کوئی نعمت ہے ہرگز نہیں۔ پھر جب کم درجہ کی فرحتوں میں قیام جائز اور سنوں ہو تو اس اعلیٰ درجہ کی فرحت میں قیام کی کس قدر ضرورت ہوگی۔ اب ان روایتوں کو سنئے جن سے فرحت کے وقت قیام کا سنوین ہونا ثابت ہے۔

فتح الباری میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ لکھا ہے کہ فتح مکہ کے روز عکرمہ میں کی طرف بھاگ گئے تھے اونکی بی بی نے انھیں مسلمان کر کے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیں تو حضرت اونکو دیکھتے ہی کمال خوشی سے کھڑے ہو گئے اسی قسم کی اور روایتیں بھی ذکر کیں جن میں حضرت جعفر صادق اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کے قدم کے وقت اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کو دیکھ کر قیام کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکور ہے۔

بخاری شریف میں یہ روایت ہے البصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساء و ربیبا دامقبلین من عرس مقام جنتنا فقال اللہ و انا تم من احب الناس الی یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عورتوں اور لڑکوں کو دیکھا کہ کسی کے نکاح سے چلے کر رہے ہیں فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمایا خدا جانتا ہے تم لوگ سب سے زیادہ میرے محبوب ہو۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ قائم تہمتا کی شرح میں لکھا ہے کہ قام اللہ حرمس عامہ تہمت فی ذلک فرحاً بصحی یعنی کمال فرحت کی وجہ سے نہایت جلدی سے کھڑے ہو گئے اس روایت سے ظاہر ہے کہ یہ قیام معانقہ وغیرہ کے لئے نہیں تھا۔ اس لئے کہ عورتوں اور لڑکوں سے معانقہ و مسرت نہیں بلکہ مقصود اس سے صرف اظہار فرحت تھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قدم احباب کے وقت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمایا کرتے تھے اسکی وجہ بھی اظہار فرحت ہی ہوا کرتی تھی تو بس مسلمانوں کو چاہئے کہ جس وقت پیلا شریف سنیں اور اس میں سرور کو سنیں صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالم میں تشریف فرما ہونا پسند ہو جائے جو اعلیٰ اور جہ کی فرحت سے نایاب عیش ہے تو اس وقت ان احادیث کو اپنا پیشوا اور مقتدا بنا کر خوشی سے کھڑے ہو جائیں اور بے دست اور تشبہ فی العبادت وغیرہ شہادت کو

ان روایات سے دفع کر دیا کریں۔ یہی امور گویا محفل میلاد کے ذمہ داری ہیں اور آپ نے دیکھا
 کہ وہ فردا جی فردا ہی مسنون یا مستحب تو ضرور ہیں۔ رہے امور خارجیہ جیسے عورتین کا مولود شریف
 ایسے طور پر پڑھنا کہ اجنبی لوگ اونکی آوازیں سنیں یا نشہ کی حالت میں پڑھنا۔ یا اور کسی قسم کی
 بے ادبی پڑھنے کے وقت کرنی جو شرعاً منسوخ ہو وہ ضرور اس قابل ہیں کہ موقوف کر دے
 جائیں جیسے کل عبادات میں یہ حکم ہے۔ مثلاً نماز لوگوں کے بتلانے کی غرض سے
 بڑھنی جس سے احتراز کی ضرورت ہے مگر ایسے امور سے نماز یا مولود شریف کے جواز میں
 کلام نہیں ہو سکتا۔ یہی ہدایت اجتماعی امور مذکورہ کی سوا اسکا بھی جواز بلکہ استحباب صریح
 علماء ثابت ہو گیا اور قطع نظر اسکے اس قسم کے بدعتوں کی ایجاد کی شرعاً اجازت ہے
 جیسا کہ حدیث صحیح میں منہ حسنہ الحدیث سے ظاہر ہے جبکہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص
 کوئی اچھا کام ایجاد کرے اسکو ثواب اسکا اور اس پر عمل کرنے والوں کا ملے گا۔ اور جو برا کام
 ایجاد کرے اسکا اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ اس پر ہوگا۔

دیکھئے قرون ثلثہ کی یا اور کسی بات کی تخصیص نہیں بلکہ عام ارشاد ہے کہ جو کوئی اچھا طریقہ
 ایجاد کرے اگر اسکی تخصیص قرون ثلثہ کی ساتھ کر دے جائے تو بدعتیوں کو بڑی منزل
 جا لگی وہ یہ کہیں گے کہ جس طرح اچھے کاموں کی وہی ایجاد باعث ثواب ہے جو قرون
 ثلثہ میں ہو اسی طرح برے کاموں کی بھی وہی ایجاد باعث عذاب ہوگی۔ جو قرون ثلثہ میں
 اسلئے کہ بدلیل مقابلہ دونوں ثنوں میں تعلیم یا تخصیص ایک ہی قسم کی معتبر ہوگی اور اس
 صورت میں مطلب حدیث شریف یہ ہوگا کہ جتنے برے کام قرون ثلثہ کے بعد ایجاد کئے
 جائیں وہ قابل مواخذہ نہیں حالانکہ یہ غلط ہے اس سے ثابت ہے کہ برے کاموں کی ایجاد
 جسطرح ہر زمانہ میں مذموم ہے اچھے کاموں کی ایجاد بھی ہر زمانہ میں محمود ہے۔ الحاصل اگر
 مولود شریف بدعت بھی ہو تو بدعت حسنہ ہے جسکی اجازت شریعت میں اراد ہے۔ رزقانی
 شریح موعظ اللدنیہ میں لکھا ہے کہ تاج فاکہانی نے مولود شریف کو بدعت مذمومہ لکھا ہے
 مگر امام سیوطی اُنکے استدلال اور تقریر کو صاف صاف رد کیا جہاں اللہ عنافہم الخ۔

ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بعض معاصرین اس رسالہ کی چند حدیثوں کو دوایت کے تسکین
 ضرور پہنچانگے مگر چونکہ اس میں ہمارے ہم مشربوں کی طرف ہمارا رد می سخن ہے اسلئے ان کے
 شبہات کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ اسی سبب اگر شوق ہو تو ہم نے کتاب عقل اور حقیقۃ القلہ
 افادۃ الدہام وغیرہ میں بحث و رائے تفصیل کی گئی ہے اور ان میں ملاحظہ فرمائیں امید ہے کہ
 اہل انصاف کو اس سے تسکین ہو جائیگی۔